

Rincón bibliográfico

- Emmanuel MOUNIER: *Cartas desde el dolor*. Trad. Antonio Ruiz. Ediciones Encuentro. Madrid, 1998. 109 págs.

Siempre será para nosotros motivo de alegría que alguna editorial ponga a disposición de los lectores una obra de Mounier. En este caso no se trata de un texto inédito en castellano, ya que la correspondencia de Mounier está traducida en el tomo IV de sus *Obras Completas* –editadas conjuntamente por el Instituto E. Mounier y Ediciones Sígueme en 1988–, de hecho todos los textos publicados están extraídos directamente de dicho tomo. Aún así este libro tiene el acierto de acercarnos a uno de los aspectos que un pensamiento que tiene en su centro a la persona humana no puede dejar de abordar, el dolor. Y en el caso de Mounier, la reflexión nace de la propia experiencia vital, no son meras palabras nunca confrontadas con la realidad. Tanto el dolor padecido por el dolor ajeno (muerte de amigos y especialmente de su hija) como el sufrido por él mismo (huelga de hambre en la cárcel) son momentos en la vida Mounier que reclaman que la palabra dicha se haga vida, y así lo testimonian estas cartas publicadas.

Sin duda un texto que puede ayudar a quien desconozca el pensamiento de Mounier a interesarse por él. Como en toda selección, la tarea de Davide Rondoni, puede ser discutida en este o aquel punto concreto, pero en conjunto logra un texto fiel a la figura y obra de Mounier.

Por último, lamentar que personas que conocen de sobra la existencia del Instituto

E. Mounier en España, como son quienes trabajan en Ediciones Encuentro, en la nota final sobre personalismo no hayan hecho ni una sola mención de nuestra existencia, ni de la posibilidad de ampliar el conocimiento de la figura de Mounier en sus obras completas ya traducidas.

Andrés Simón

- Francesc TORRALBA: *Poética de la libertad. Lectura de Kierkegaard*. Colección Esprit, nº 35. Caparrós Editores. Madrid, 1998. 170 págs.

El misterio de la libertad constituye uno de los temas axiales del pensamiento filosófico occidental de todos los tiempos. Soren Kierkegaard considera que la libertad no es sólo un tema filosófico, sino una cuestión patético-existencial. Por ello, la libertad es, ante todo, un tema humano. La obra de F. To-

rralba recorre el concepto de libertad en los textos de Kierkegaard ofreciendo al lector una clara sistematización de un asunto clave en su obra, pero no abordado nunca directamente en un único tratado. Un trabajo que por manejar directamente las fuentes originales da lugar a consideración de textos, como es el caso de los sermones y los apuntes de clase, que habían sido ignorados, por desconocidos, en algunas interpretaciones de Kierkegaard, por ejemplo, algunas de las hechas por la filosofía existencialista. Tales trabajos capacitan al autor del libro para presentar la cuestión de la libertad en Kierkegaard a la luz de la relación con Dios. Un libro que muestra claramente que la inclusión, por parte de Mounier, de Kierkegaard como raíz de la filoso-

fía personalista está más que justificada.

Sin lugar a dudas una obra que confirma una vez más el fecundo presente y prometedor futuro de un autor que pese a su juventud ya cosecha una amplia lista de premios y publicaciones. Francesc Torralba es Director Académico de la Cátedra Ramon Llull Blanquerna. Además de los premios extraordinarios de Licenciatura y Doctorado también ha recibido el Premi Xarxa d'Assaig (1989), el Premio Joan Maragall (1992) y el Premio Joan Profitós (1994). Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros: *Cercles infernals* (1990), *Punt d'inflexió. Lectura de Kierkegaard* (1992), *Geografia de l'absurd* (1993), *Ètica del perdó* (1993), *Amor y diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard* (1993), *L'eternitat de l'instant* (1994), *El sofriment, un nou tabú?* (1995), *Rostres del silenci* (1996) y *Pedagogia del sentit* (1997).

A. S.

- Hans URS VON BALTHASAR: *El cristiano y la angustia*. Trad. José María Valverde. Prefacio de F. Torralba. Colección Esprit, nº 33. Caparrós Editores. Madrid, 1998. 110 págs.

Hans Urs von Balthasar (1905-1988) ha sido uno de los grandes teólogos de este siglo XX. En 1971 fundó junto con H. de Lubac y J. Ratzinger la revista «Communio». Fue miembro de la Comisión teológica internacional desde su fundación en 1968. De su abundantísima producción destacamos: *Estética* (7 vols.), *Teodramática* (5 vols.), *Teología* (3 vols.) –publicados todos ellos en Ediciones Encuentro– y el breve tratado

del método *Sólo el amor es digno de fe* –publicado por Sígueme–.

Este libro es uno de sus escritos menores, pero en él podemos encontrar dibujada ya la postura fundamental que sobre este asunto de la angustia mantendrá en sus obras magnas. El hecho del que parte es: «la angustia del hombre moderno en un mundo mecanizado, cuyo mecanismo inaudito absorbe inexorablemente al hombre en cuerpo y alma, transformándole en rueda de un mecanismo –de un mecanismo que al absorberlo todo llega a no tener sentido–: la angustia en una civilización que hace saltar la medida humana y cuyos espíritus ya no puede el hombre volver a sujetar; una angustia que está en la base de casi todas las neurosis modernas». Freud y Heidegger, tomando pie en las aportaciones de Kierkegaard en su obra *El concepto de la angustia*, encontraron el punto de arranque adecuado para describir las profundidades y los encuentros del espíritu finito consigo mismo, provocando tan tempestuosamente las olas de la angustia cósmica y existencial del hombre moderno, que es ésta lo que ha quedado como único objeto y esquema de un análisis de la angustia.

Pero Balthasar no se contenta con recuperar la original intención teológica de Kierkegaard sino que, primero, lo completa atendiendo a lo que, al respecto, tenga que decirnos la palabra de la Sagrada Escritura, que se ocupa detalladamente de la angustia, de su valor y disvalor, de su sentido y sinsentido (sorprende que pese al abundante material bíblico apenas sí se encuentra algo digno de mención en la tradición teológica). Así al reflexionar sobre este material se alcanzan las leyes que se desprenden para una teología cristiana de la angustia y para la práctica de la vida cristiana. Y, segundo, enriquecido por este trabajo previo, tratará de llevar más lejos las intuiciones de

Kierkegaard, de penetrar más hondamente, intentando una fundamentación esencial de la angustia.

Un libro fundamental para aclarar muchos malentendidos acerca de la visión cristiana de la relación entre angustia, culpa, pecado y finitud. Y a la luz de la aclaración de esta relación se produce una aportación universal a la antropología de la angustia. Un recelo pondríamos a la obra, el marco trazado de relación entre Revelación y razón, teología y filosofía, tan sólo indirectamente esbozado y quizá por eso no claramente expresado.

A. S.

• VV. AA.: *Judaísmo y límites de la Modernidad*. Riopiedras Ediciones (C/Rocafort, 249. 08029-Barcelona). Barcelona, 1998. 274 págs.

La obra ha surgido de un programa de estudio del CSIC en torno al judaísmo. De los tres apartados en que se divide el volumen es el primero de ellos (I. El nuevo pensamiento judío), con mucho el más extenso, el que más interés tiene para los lectores de *Acontecimiento*. Los otros llevan por título: II. Judaísmo hispano, y III. Ilustraciones y judaísmo.

En ese primer bloque encontramos dos estudios sobre la filosofía de Hermann Cohen de Miguel García-Baró y E. Álvarez, en los que se desarrolla una presentación de este pensador precursor en la investigación de asuntos que serán centrales en las obras de Rosenzweig, Lévinas y Buber; tres trabajos sobre Lévinas de Stéphane Mosès, P. Peñalver y J. A. Sucasas, que hacen especial hincapié en aquellos aspectos de la filosofía de Lévinas que son más aprovechables para elaborar un sistema de ética; y, finalmente, dos textos de Lévinas y Rosenzweig. El escrito de este último, «Introducción a los *Escritos judíos* de Hermann Cohen» (1923), es un fiel reflejo de la huella indeleble que Cohen (1848-1918) dejó en su amigo y discípulo Rosenzweig. Aquí se traza

una excepcional biografía intelectual de Cohen, pero además el propio Rosenzweig, que ya había publicado su *Estrella de la Redención*, se da a conocer también a sí mismo a través de las tomas de postura respecto de la filosofía de su maestro. También Buber dedicará más de un estudio a la figura de Cohen (Cf. *Eclipse de Dios*. Breviarios de FCE).

De Lévinas se ofrece también por vez primera en castellano su artículo «Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo» (Noviembre de 1934), publicado por la revista *Esprit* en su número 26 (no sé si fue el mismo Mounier quien le encargó dicho artículo). Aquí, Lévinas, que aún no había publicado ninguna obra importante, apunta ya algunos de los que serán los asuntos centrales de su reflexión, especialmente uno de ellos: frente a la concepción de la filosofía dominante en el momento en la que el sujeto, gracias a su libertad, se pone y justifica a sí mismo en la existencia, defiende Lévinas que el sujeto sólo alcanza su humanidad cuando se hace cargo de la responsabilidad por el otro hombre y responde así de una elección que él mismo no habría hecho, sino que viene «de Dios que lo mira en el rostro del otro hombre, su prójimo, lugar original de la Revelación». Esta idea de Lévinas se puede encontrar luego en muchas otras ocasiones, pero quizá de una forma muy clara se expone en una de sus lecturas talmúdicas («La juventud de Israel») recogida en su libro *De lo sagrado a lo santo* (Riopiedras, 1997). El artículo insiste además en presentar el hitlerismo, no como una anomalía del pensamiento humano, sino como una de las posibilidades lógicas a que puede conducir la concepción de la libertad que rechaza Lévinas en su escrito.

A. S.

• José Luis CAÑAS: *Gabriel Marcel: Filósofo, drama-*

turgo, compositor. Editorial Palabra. Madrid, 1998. 283 p.

El joven profesor de filosofía de la Complutense, J. L. Cañas, realizó su tesis doctoral sobre el filósofo de la esperanza, G. Marcel. Esta obra de carácter biográfico, muestra aspectos inéditos –según anuncian en el prefacio el hijo de G. Marcel, Jean Marie y su esposa Anne–, poco investigados tal como la defensa de las víctimas de la injusticia. G. Marcel acogió y protegió a muchos judíos ante la barbarie nazi, y protegió a muchos intelectuales perseguidos en Rusia y en los países del Este. Sus acciones inspiraban confianza, no sólo sus ideas, es decir, era valiente siendo coherente, aún a riesgo de su integridad física y moral. Esta obra relata magníficamente que «obras son amores y no buenas razones».

J. L. Cañas narra una biografía de Marcel, en la que los acontecimientos desvelan su filosofía «encarnada» en su propia vida, convirtiéndose ésta en una lección de filosofía. Por ejemplo, fue decisiva en su creación filosófica, la experiencia en la Cruz Roja Internacional, dado que no fue llamado a filas por razones de salud durante la II Guerra Mundial. Le pidieron que trabajara en el servicio de información, y diariamente recibía a muchas personas que buscaban a familiares desaparecidos, los datos de «la ficha» no eran abstracciones sino dramas personales, cada persona era una prueba de solidaridad. Marcel respondió con la fidelidad que da, como diría Aristóteles: «el amor a la vida es, sin duda, una de las perfecciones de la Humanidad». Después de la guerra estas vivencias le marcaron como filósofo, dramaturgo y compositor. La solidaridad humana le llevó a la esperanza Trascendente, un ejemplo excelente de una «Filosofía para un tiempo de crisis».

José Mª Callejas.